

لها فرصة واحدة يتم بعدها الفراق ؛ لذلك في الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « رحمنا الله ، ورحم أخى موسى لو صبر لعرفنا الكثير »^(١) .

فهذه هي الثالثة ، وليس لموسى عذر بعد ذلك .
ومعنى : « قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (٧٦) » [الكهف] أى : قد فعلت معى كل ما يمكن فعله ، وليس لى عذر بعد ذلك .
ثم يقول سبحانه :

﴿ فَأُطْلَقَ أَحْيَ إِذَا أَنبَأَ أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْطَظَعَمَّا أَهْلَهَا فَأَبَوْا
أَنْ يُضَيِّقُوا هَمًّا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ
قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) ﴾

استطعم : أى طلب الطعام ، وطلب الطعام هو أصدق أنواع السؤال ، فلا يسأل الطعام إلا جائع محتاج ، فلو سأل مالا لقلنا : إنه يدخره ، إنما الطعام لا يعترض عليه أحد ، ومنع الطعام عن سائيه دليل بخل ولؤم متاصل فى الطباع ، وهذا ما حدث من أهل هذه القرية التى مرّا بها وطلبوا الطعام فمنعوهما .

والمعامل فى الآية يجد أن أسلوب القرآن يُصوّر مدى بُخل هؤلاء القوم ولؤمهم وسوء طباعهم ، فلم يقل مثلاً : فأبوا أن يطعموهما ،

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٢٨٠) كتاب الفضائل من حديث أبى بن كعب بلفظ : « رحمنا الله علينا وعلى موسى ، لولا أنه عمل لرائى العجب ، ولكنه أخذته لعامة من صاحبيه ، ولم يلفظ آخر له أيضاً ولا أحد (١٢١/٥) : « يرحم الله موسى ، لوددت أنه كان صبر حتى يفتن علينا من أخبارهما » .

بل قال : ﴿ فَأَيُّوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا .. ﴾ (٧٧) [الكهف] وفرق بين الإطعام والضيافة ، أيّوا الإطعام يعني منحورهما الطعام ، لكن أيّوا أن يُضَيِّفُوهُمَا ، يعني كل ما يمكن أن يُقدّم للضيف حتى مجرد الإيواء والاستقبال ، وهذا مُنتهى ما يمكن تصوّره من لؤم هؤلاء الناس .

وتلاحظ أيضاً تكرار كلمة (أهل) فلما قال : ﴿ أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ .. ﴾ (٧٧) [الكهف] فكان المقام للضمير فيقول : استطعموهم ، لكنه قال : ﴿ اسْتَطَعْمَا أَهْلَهَا .. ﴾ (٧٧) [الكهف] لأنهم حين دخلوا القرية : هل قابلوا كل أهلها ، أم قابلوا بعضهم الذين واجهوهم أثناء الدخول ؟

بالطبع قابلوا بعضهم ، أما الاستطعام فكان لأهل القرية جميعاً ، كأنهما مرّاً على كل بيت في القرية وسألا أهلها جميعاً واحداً تلو الآخر دون جدوى ، كأنهم مجمعون على البُخل ولؤم الطباخ .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ .. ﴾ (٧٧) [الكهف]

أي : لم يلبثا بين هؤلاء اللثام حتى وجداً جداراً يريد أن ينقض ، ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل ، فإن جاءت لسفير العاقل فهي بمعنى : قُرب . أي : جداراً قارب أن ينهار ، لما نرى فيه من علامات كالتصدُّع والشروخ مثلاً .

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحي وضيق الأفق ، أما أصحاب الأفق الواسع الذين يعطون للعقل دوره في التفكير والنظر ويُدققون في المسائل فلا مانع لديهم أن يكون للجدار إرادة على أساس أن لكل شيء في الكون حياة تناسبه ، والله تعالى أن يخاطبه ويكون بينهما كلام .

ألم يقل الحق سبحانه : ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ..﴾ (٢٩) ﴿[السخان]

فإذا كانت السماء تبكى فقد تعدت مجرد الكلام ، وأصبح لها احساس ونشاعر ، ولديها عواطف قد تسمو على عواطف البشر ، فقوله : ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ..﴾ (٢٩) ﴿[السخان] دليل على أنها تبكى على فقد الصالحين .

وقد سئل الإمام علي - رضي الله عنه - عن هذه المسألة فقال : « نعم ، إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع في السماء وموضع في الأرض ، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه ، أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله » (١) .

وهذا دليل انسجام العبد المؤمن مع الكون من حوله ، فالكون ساجد لله مسبح لله طائع لله يحب الطائعين وينبئ بالفاصلين ويكرههم ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول : (نَبَا به المكان) أى : كرهه لأنه غير منسجم معه ، فالمكان طائع وهو عاص ، والمكان مسبح وهو غافل . وعلى هذا الفهم فقوله تعالى : ﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَ ..﴾ (٧٧) ﴿[الكهف] قول على حقيقته .

إن : فهذه المخلوقات لها إحساس ولها بكاء ، وتحنن لفقد الأحبة ، وفي الحديث أن النبي ﷺ قال : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث » (٢) .

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (١٤٢/٤) وعزاه لابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب بلطف : « إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء . وإن آل نوح لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ، ثم قرأ على رضي الله عنه ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ..﴾ (٢٩) ﴿[السخان] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٨٩/٥ ، ٩٥) . وسلم في مسنده (٢٢٧٧) كتاب الفضائل من حديث جابر بن سمرة .

وَرَوَى فِي السَّيْرَةِ حَتَّى الْجَذْعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَتَسْبِيحِ الْحَصَى فِي يَدِهِ ﷺ . وَسَبَقَ أَنْ أَرَضَحْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقُلْنَا : لَا يَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ : سَبَّحَ الْحَصَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ الْحَصَى يُسَبَّحُ أَيْضًا فِي يَدِ أَبِي جَهْلٍ ، لَكِنْ نَقُولُ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسْبِيحَ الْحَصَى فِي يَدِهِ .

ولا غرابة أن يعطينا القرآن أمثلة لكلام هذه الأشياء ، فقد رأينا العلماء في العصر الحديث يبحثون في لغة للأسماك ، ولغة للطير ، ولغة للوطاويط التي أخذوا منها فكرة الرادار ، بل وتوصلوا إلى أن الحيوان يستشعر بوقوع الزلازل وخاصة الحمام ، وأنها تنفر من المكان قبل وقوع الزلازل مباشرة . إذن : فلهم وسائل إنذار ، ولهم لغة يتفاهمون بها ، ولهم منطق يعبرون به .

ثم يقول الحق سبحانه عن فعل الخضر مع الجدار الذي قارب أن ينقض ﴿فَأَقَامَهُ﴾ (٧٧) [الكهف] ، آى : أصلحه ورممه ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٧٧) [الكهف]

هذا قول موسى - عليه السلام - لما رأى لُؤْمَ القوم وخسرتهم ،
فقد طلبنا منهم الطعام فلم يُطعمونا ، بل لم يقدموا لنا مجرد المأوى ،
فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجره ؟

وجاء هذا القول من موسى - عليه السلام - لأنه لا يعلم الحكمة من وراء هذا العمل .

ثم يقول الحق سبحانه :

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا أُوَدِّعُ

مَا لَوْ تَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ صَبْرًا

(قَالَ) أى : العبد الصالح (هَذَا) أى : ما حدث منك من قولك : ﴿ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٧٧) [الكهف] وقد سبق أن

اشتراط موسى - عليه السلام - على نفسه إن اعترض على معلمه هذه المرة يكون الفراق بينهما ، وكان العبد الصالح لم يأت بشيء من عنده ، لقد قال موسى : ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ﴾ (٧١) [الكهف] وهاهو يسأل ، إذن : فليس إلا الفراق : ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .. ﴾ (٧٢) [الكهف]

قوله : ﴿ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .. ﴾ (٧٢) [الكهف] تعد دستوراً من الحق - سبحانه وتعالى - ودليلاً على أن هذين المذهبين لا يلتقيان ، فيظل كل منهما له طريقه : المرتاض له طريقه ، وغير المرتاض له طريقه ، ولا ينبغي أن يعترض أحدهما على الآخر ، بل يلتزم أدبه في حدود ما علمه الله .

ثم يقول تعالى على لسان الخضر : ﴿ سَأَنبِئُكَ بِفَآرِغٍ مَّا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٧٣) [الكهف] أي : لن أتركك وفي نفسك هذه التساؤلات ، حتى لا يكون في نفسك مني شيء ، سوف أخبرك بحقيقة هذه الأفعال التي اعترضت عليها لتعلم أن الله لم يخدعك ، بل أرسلك إلى مَنْ يُعَلِّمُكَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُهُ .

ثم أخذ العبد الصالح يكشف لموسى الحكمة من هذه الأفعال واحداً تلو الآخر ، كما لو عتب عليك صاحبك في أمر ما ، وأنت حريص على مودته فتقول له : أمهلني حتى أوضح لك ما حدث ، لقد فعلتُ كذا من أجل كذا ، لتريح قلبه وتزيل ما التبس عليه من هذا الأمر .

وقالوا : إن هذا من أدب الصُّحْبَةِ ، فلا يجوز بعد المصاحبة أن تفترق على الخلاف ، ينبغي أن نفترق على وفاق ورضا ، لأن الافتراق على الخلاف يُنمِّي الفجوة ويدعو للقطيعة ، إذن : قليل أن نفترق : المسالة كيت وكيت ، فتتضح الأمور وتصفو النفوس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعْيِبَهَا وَكَانَ رِأْيَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (٧٩)

قوله : (لِمَسْكِينٍ) اللام هنا للملكية . يعنى مملوكة لهم ، وقد
حسنت هذه الآية الخلاف بين العلماء حول تعريف الفقير والمسكين ،
وايهما أشد حاجة من الآخر ، وعليها فالمسكين : هو مَنْ يملك شيئاً
لا يكفيه ، كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل في البحر ،
وسماهم القرآن مساكين ، أما الفقير : فهو مَنْ لا يملك شيئاً .

ومعنى ﴿ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ .. (٧٩) ﴿ [الكهف] أى : مجال عملهم
البحر ، يعملون فيه بنقل الركاب أو البضائع ، أو الصيد ، أو خلافه .

وقوله : ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْيِبَهَا ﴾ .. (٧٩) ﴿ [الكهف] المتكلم هنا هو الخضر
- عليه السلام - فنسب إرادة عيب السفينة إلى نفسه ، ولم ينسبها
إلى الله تعالى تنزيهاً له تعالى عما لا يليق ، أما في الخير فنسب الأمر
إلى الله فقال : ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يُلْقَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ..
(٨٢) ﴿ [الكهف] لذلك فإنه في نهاية القصة يرجع كل ما فعله إلى الله
فيقول : ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي .. (٨٢) ﴿ [الكهف]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكَانَ رِأْيُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (٧٩) ﴿
[الكهف] كلمة : كل ترسم سُوراً كلياً لا يترك شيئاً ، فالمراد يأخذ كل
سفينة ، سواء أكانت معيبة أم غير معيبة ، لكن الحقيقة أنه يأخذ
السفينة الصالحة للاستعمال فقط . ولا حاجة له في المعيبة الغير
صالحة ، وكان في سياق الآية صفة مُقدرة : أى يأخذ كل سفينة
صالحة غصباً من صاحبها .

والغصب : ما أخذ بغير الحق ، غنوة وقهراً ومصادرة ، وله صور

متعددة منها مثلاً السرقة : وهي أخذ المال من حرز خفية ككسر دولا ب أو خزينة ، ومنها القصب : وهو أخذ مال الغير بالقوة ، وتحت سمعه وبصره ، وفي هذه الحالة تحدث مقاومة ومشادة بين الفاصب والمغصوب .

ومنها الخطف : وهو أخذ مال الغير هكذا علانية ، ولكن بحيلة ما ، يخطف الشيء ويفر به دون أن تتمكن من اللحاق به ، فالخطف - إذن - يتم علانية ولكن دون مقاومة . ومنها الاختلاس : وهو أن تأخذ مال الغير وأنت مؤتمن عليه ، والاختلاس يحدث خفية ، ولا يخلو من حيلة تسترّه .

وما دام الأمر هنا غصباً فلا بد لمالك الشيء أن يقاوم ولو بعض مقاومة يدافع بها عن حقه ، وقد يتوصل إليه أن يترك له ماله ، فالمسألة - إذن - فيها كلام وأخذ ورد .

إذن : خرق السفينة في ظاهره اعتداء على ملك مقوم ، وهذا منهي عنه شرعاً ، لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سبباً في نجاة السفينة كلها من الغاصب فلا بأس إذن ، وسفينة معينة خير من عدمها ، ولو علم موسى - عليه السلام - هذه الحكمة لبار هو إلى خرقها .

وما دام الأمر كذلك ، فعلينا أن نحول السفينة إلى سفينة غير صالحة ونعييها بخرقها ، أو بخلع ألوح منها لنصرف نظر الملك المغتصب عن أخذها .

وكلمة (وَرَأَوْهُمْ) هنا بمعنى أمامهم : لأن هذا الظالم كان يترصد للسفن التي تمر عليه ، فما وجدها صالحة غصبها ، فهو في الحقيقة أمامهم ، على حدّ قوله تعالى : ﴿ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ [إبراهيم] . وهل جهنم وراءه أم أمامه ؟

وتستعمل وراء بمعنى : بعد ، كما في قوله تعالى : ﴿ قَبَشْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود]

وقتانى وراء بمعنى : غير ، كما فى قوله تعالى فى صفات المؤمنين : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ [المؤمنين]

وفى قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَسْهَاتُكُمْ ﴾ (٢٣) .. إلى .. ﴿ وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ﴾ (٢٤) [النساء]

وقد تستعمل وراء بمعنى خلف ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُوا فِتْنَةً وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ (١٨٧) .. [ال عمران]

إذن : كلمة (وراء) جاءت فى القرآن على أربعة معانٍ : أمام ، خلف ، بعد ، غير . وهذا مما يُمَيِّز العربية عن غيرها من اللغات ، والملكة العربية قادرة على أن تُعَيِّنَ المعنى المناسب للسياق ، فكلمة العَيْنُ - مثلاً - تأتي بمعنى العين الباصرة . أو : عين الماء ، أو : بمعنى الذهب والفضة ، وبمعنى الجاسوس . والسياق هو الذى يُحدد المعنى المراد .

ثم يقول الحق سبحانه فى قرآنه عما أوضحه الخضر لموسى عليه السلام مما خفى عليه :

﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ (٨١)

الغلام : الولد الذى لم يبلغ الحُطْمَ وسِنَّ التكليف ، وما دام لم يُكَلَّفَ فما يزال فى سِنِّ الطهارة والبراءة من المعاصى ؛ لذلك لما اعترض موسى على قتله قال : ﴿ أَقْتُلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ (٧٤) .. [الكهف] أى : طاهرة ، ولا شك أن أخذ الغلام فى هذه السن خير له ومصلحة قبل أن تلوثه المعاصى ، ويدخل دائرة الحساب .

إن : فطهارته هي التي دعيتنا إلى التعجيل بأخذه . هذا عن
الغلام . فعانا عن أبيه وأمه ؟

يقول تعالى : ﴿ لَكَانَ آوَادُ مُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ (٨٥) [الكهف] وكثيراً
ما يكون الأولاد فتنة للآباء ، كما قال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ
مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ۚ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ ﴾ (١٤) [التقابن]

والفتنة بالأولاد تأتي من حرص الآباء عليهم ، والسعي إلى
جعلهم في أحسن حال ، وربما كانت الإمكانيات غير كافية ، فيضطر
الآب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق - سبحانه وتعالى -
أن هذا الغلام سيكون فتنة لأبويه ، وهما مؤمنان ولم يرد الله تعالى
لهما الفتنة ، ونفى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان .

وكان قضاء الله جاء خيراً للغلام وخيراً للوالدين ، وحميلاً أسدي
إلى كليهما ، وحكمة بالغة تستتر وراء الحدث الظاهر الذي اعترض
عليه موسى عليه السلام .

لذلك يُعَدُّ من الغياب إذا مات لدينا الطفل أو الغلام الصغير أن
يشد الحزن عليه ، وننعي طفولته التي ضاعت وشبابه الذي لم يتمتع
به . ونحن لا ندري ما أعد له من النعيم ، لا ندري أن من أخذ من
أولادنا قبل البلوغ لا يُحَدِّد له مسكن في الجنة ، لأنها جميعاً له ،
يجري فيها كما يشاء ، ويجلس فيها أين أحب ، يجلس عند الأنبياء

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢٧٦/٤) : « بمعنى أنه يلتقي به عن العمل الصالح » وذكر
ابن أبي حاتم في هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما : « هؤلاء رجال أسلموا من مكة
فأرادوا أن يأتوا رسول الله ﷺ ، فأتى أزواجهم وأولادهم أن يذهبهم ، فلما أتوا رسول الله
ﷺ رأوا الناس قد نقضوا في الدين فنهضوا أن يلقبهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ وَإِنْ
تَمَلَّوْا وَلَتَنقَضُوا وَلَكُمْ عَذَابٌ رَجِيمٌ ﴾ [التقابن] .

وعند الصحابة ، لا يعترضه أحد ، لذلك يُسمَّون « دعاميص »^(١)
الجنة .^(٢)

ثم يقول تعالى : ﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ [الكهف] (٨٠)
خَشِينَا : خَفْنَا . فالواحد منا يولد له ابن ، فيكون قرّة عين
وسنداً ، وقد يكون هذا الابن سبباً في فساد دين أبيه ، ويحصل على
الكذب والرشوة والسرقة ، فهذا الابن يقود أباه إلى الجحيم ، ومن
الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا يطفئ .

﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا

مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [الكهف] (٨١)

ولا يفوت الخضر - عليه السلام - أن ينسب الخير هنا أيضاً إلى
الله ، فيقول : أنا أحب هذا الفعل وأريده ، إنما الذي يُبدّل في الحقيقة
هو الله تعالى ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا .. ﴾ [الكهف] (٨١) فهذا
الخير من الله ، وما أنا إلا رسالة لتحقيقه .

وقوله : ﴿ خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً .. ﴾ [الكهف] (٨١) أي : طهراً ﴿ وَأَقْرَبَ
رُحْمًا ﴾ [الكهف] (٨١) لأنهما أرادوا الولد لينفعهما في الدنيا ، وليكون قرّة
عين لهما ، ولما كانت الدنيا فانية لا بقاء لها ، وقد ثبت في علمه
تعالى أن هذا الولد سيكون فتنة لأبويه ، وسيجلب عليهما المعاصي

(١) الدعاميص : جمع ديموص ، وهو السفال في الأمور أي أنهم سباحون في الجنة دخّالون
في منازلها لا يمنعون من موضع . [لسان العرب - مادة : ديمص] .

(٢) عن أبي حسان قال : قلت لأبي هريرة : إنه قد سألني ابنان . فما أدب مُحدثي من
رسول الله ﷺ بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم ، صفّاهم دعاميص الجنة
يتلقى لدهم آياه فيأخذ بثوبه ، كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ، فلا يتدّامي حتى يدخله الله
وأباه الجنة ، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٢٥) ، وأحمد في مسنده (٥١٠ / ٢) من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

والسيئات ، وسيجرهما إلى العذاب ، كانت الوحمة الكاملة في أخذه بدل أن يتمتع به في الدنيا الفانية ، ويشقى به في الآخرة الباقية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝٨٩﴾

(لَغُلَامَيْنِ) أى : لم يبلغا سنُّ الرشد ، وفوق ذلك هما يتيمان . وكان تحت هذا الجدار المائل كنزٌ لهذين الغلامين الغير قادرين على تدبير شأنهما ، ولك أن تتصور ما يحدث لو تهدم الجدار ، وانكشف هذا الكنز ، واهم ذهب أمام عيون هؤلاء القوم الذين عرفت صفاتهم . وقد منعهما الطعام بل ومجرد المأوى ، إن أقل ما يوصفون به أنهم لثام لا يؤتمنون على شيء . ولقد تعودنا أن نغير عن شدة الضياع بقولنا : ضياع الأيتام على موائد اللثام .

إنن : فلا شك أن ما قام به العبد الصالح من بناء الجدار وإقامته أو ترميمه يعد بمثابة صفة لهؤلاء اللثام تناسب ما قابلوهم به من تنكر وسوء استقبال ، وترد لهم الصبح صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز .

(١) قال هنا الحق سبحانه : ﴿ فِي الْمَدِينَةِ ۝٨٩ ﴾ [الكهف] . وفي آية أخرى قال : ﴿ سَيِّئًا أَنَا لَعَلَّ قَرْيَةً ۝٩٠ ﴾ [الكهف] . ولذلك قال ابن كثير في تفسيره (٩٨/٢) : « في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة » .

(٢) قال عكرمة وقتادة وغير واحد : كان تحتها مال مدفون لهما . قال ابن كثير (٩٨/٢) : « وهو ظاهر السياق من الآية وهو اختصار ابن جرير رحمه الله . وقال السوفي عن ابن عباس : كان تحت كنز عظم » .

فعلة إصلاح الجدار ما كان تحت من مال يجب أن يحفظ لحين أن يكبر هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته في قرية من اللثام . وكان الحق سبحانه وتعالى أرسله لهذين الغلامين في هذا الوقت بالذات ، حيث أخذ الجدار في التصدع ، وظهرت عليه علامات الانهيار ليقوم بإصلاحه قبل أن يقع وينكشف أمر الكنز وصاحبيه في حال الضعف وعدم القدرة على حمايته .

ثم إن العبد الصالح أصلح الجدار وردّه إلى ما كان عليه ردّ مَنْ علّمه الله من لُفْته ، فيقال : إنه بناءً بناءً موقوتاً يتناسب وعمر الغلامين ، وكانه بناء على عمر اقتراضى ينتهى ببلوغ الغلامين سنّ الرشد والقدرة على حماية الكنز فينهار . وهذه في الواقع عملية دقيقة لا يقدر على حسابها إلا مَنْ أوتي علماً خاصاً من الله تعالى .

ويبدو من سياق الآية أنهما كانا في سنّ واحدة توأمين لقوله تعالى : ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا .. ﴾ [الكهف] أى : سوياً ، ومعنى الأشدّ : أى القوة ، حيث تكتمل أجهزة الجسم وشئوى وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادراً على إنجاب مثله .

وتلاحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - قال هنا : ﴿ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا .. ﴾ [الكهف] ولم يقل رُشدَهُمَا ، لأنّ هناك فرقاً بين الرشد والأشدّ فالرشد : حُسْنُ التصرف في الأمور ، أما الأشدّ : فهو القوة ، والغلامان هنا في حاجة إلى القوة التي تحصي كنزهما من هؤلاء اللثام فناسب هنا ﴿ أَشُدَّهُمَا .. ﴾ [الكهف]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ .. ﴾ [الكهف] أى : يستخرجاه بما لديهما من القوة والفنوة ، والرحمة : صفة تُعلَى للمرحوم لئلا تمنعه من الناء ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنُزِّلْ

مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. ﴿٨٦﴾ [الإسراء] فنقوله : شفاء :
أى : يشفى داءً موجوداً ويبرئه . ورحمة : أى رحمة تمنع عودة الداء
مرة أخرى .

وكذلك ما حدث لهنين الغلامين ، كان رحمة من الله لحماية مالهما
وحفظ حقهما ، ثم لم يكتف العبد الصالح أن يرجع الفضل لأهله ،
ويخلص عن نفسه الغرور بالعلم والاستعلاء على صاحبه ، فيقول :
﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ..﴾ [الكهف] أى : أن ما حدث كان بأمر
الله ، وما علمتك إياه كان من عند الله ، فليس لى ميزة عليك ، وهذا
درس فى أدب التواضع ومعرفة الفضل لأهله .

ثم يقول : ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ حَبْرًا﴾ [الكهف]
تأويل : أى إرجاع الأمر إلى حقيقته ، وتفسير ما أشكل منه .

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الاسئلة الثلاثة التى
سألها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود ، وهو السؤال عن
الرجل الطواف الذى طاف البلاد :

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْفَيْنِ ۚ قُلْ سَأَتْلُوا
عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [٨٧]

ذر القرنين : هذا لقبه : لأنه ربما كان فى تكوينه ذا قرنين ، أو

(١) فى هذه الآية قال : ﴿مَا لَمْ تَسْطِعْ ..﴾ [٨٦] [الكهف] . وقيل ذلك قال : ﴿مَا لَمْ تَسْطِعْ ..﴾
[٨٦] [الكهف] . قال ابن كثير فى تفسيره (١٠٠/٣) : « لما أن فسره وبينه ووضحه
وأزال المشكل قال (تسطيع) وقيل ذلك كان الإشكال قويا قليلا فقال (ما لم تسطيع)
نقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف . كما قال ﴿لَمَّا اسْتَطَعُوا أَن يُهْرَوْهُ ..﴾ [٨٧] [الكهف] .
وهو الصعود إلى أعلاه . وقال : ﴿وَمَا اسْتَطَعُوا أَن يَقْبِضُوا ..﴾ [٨٨] [الكهف] . وهو أشق من ذلك .
للقيل كلاً بما يناسب لفظ ومعنى ، والله أعلم . »

يلبس قاجاً له اتجاهان : أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى المغرب .

وقد بحث العلماء فى : مَنْ هو ذو القرنين ؟ فعنهم مَنْ قال : هو الإسكندر الأكبر المقدونى الطواف فى البلاد ، لكن الإسكندر الأكبر كان فى مقدونيا فى الغرب ، وذو القرنين جاب المشرق والمغرب مما دعا عالماً محققاً من علماء الهند هو : أبو الكلام آزاد - وزير المعارف الهندى - إلى القول بأنه ليس هو الإسكندر الأكبر ، بل هو قورش الصالح . وهذه رحلته فى الشرق والغرب وبين السدين ، كما أن الإسكندر كان وثقياً ، وكان تلميذاً لأرسطو ، وذو القرنين رجل مؤمن كما سنعرف من قصته .

وعلى العموم ، ليس من صالح القصة حصرها فى شخص بعينه ؛ لأن تشخيص حادثة القصة يُضعف من تأثيرها ، ويمسبغها بصبغة شخصية لا تنحدر إلى الغير فنرى مَنْ يقول بأنها مسألة شخصية لا تتكرر .

إنّ : لو جاء العلم فى ذاته ستقول : هذه الحادثة أو هذا الفعل خاص بهذا الشخص ، والحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يضرب لنا مثلاً يعم أى شخص ، ماذا سيكون مسلكه وتصرفه إن مكّن الله له ، ومنحه الله قوة وسلطة ؟

ولو حدد القرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أو قورش أو غيرهما لقلنا : إنه حدث فردى لا يتعدى هذا الشخص ، وتنصرف النفس عن الأسوة به ، ولقد القصة مغزاهما وتأثيرها . ولو كان فى تعيينه فائدة لعينه الله لنا .

وسبق أن أوضحنا أن الحق - سبحانه - عندما ضرب مثلاً للذين

كفروا ، قال : ﴿ أَمْرَاتُ نُوحٍ وَأَمْرَاتُ لُوطٍ .. ﴾ (١١) [التحريم] ولم يُعَيِّنهما على التحديد ؛ لأن الهدف من ضرب المثل هنا بيان أن الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتمكن من هداية زوجته وأقرب الناس إليه ؛ لأن الإيمان مسألة شخصية ، لا سيطرة فيها لأحد على أحد .

وكذلك لما ضرب الله مثلاً للذين آمنوا قال : ﴿ أَمْرَاتُ فِرْعَوْنَ .. ﴾ (١٢) [التحريم]

ففرعون الذي أضلَّ الناس وأدعى الألوهية زوجته مؤمنة ، وكان الحق سبحانه يُمَكِّن للناس جميعاً أن يراهم في الدين وفي العقائد رأى ذاتي ، لا يتأثر بأحد أياً كان ، لا في الهداية بنبي ، ولا في الضلالة بأضلَّ الضالين الذي ادعى الألوهية .

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقاتها ويحترم رأيها .

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشَخَّصة لتكون نموذجاً وأُسوة يحتذى بها كل أحد ، والأمر مُشَخَّصٌ لارتبطت بهذا الشخص دون غيره ، أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فنراه يحددها باسمها ، بل واسم أبيها ؛ ذلك لأن ما سيحدث لمريم مسألة خاصة بها ، ولن تحدث بعدها أبداً في بنات آدم ، لذلك عيَّنَها وشَخَّصَها ؛ لأن التشخيص ضروري في مثل هذا الموقف .

أما حين يترك المثل أو القصة دون تشخيص ، فهذا يعني أنها صالحة لأن تُتكرر في أيِّ زمان وفي أيِّ مكان ، كما رأينا في قصة أهل الكهف ، وكيف أن الحق سبحانه يُبهمهم أسماءً ، وأبهمهم مكاناً وأبهمهم زماناً ، وأبهمهم عدداً ، ليكونوا أُسوةً وقُتُوةً للفتيان المؤمنين في أيِّ زمان ، وفي أيِّ مكان ، وبأيِّ عدد .

قوله : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الثَّوَرَيْنِ .. ﴾ (١٣) [الكهف]

سُئِلَ الرَّسُولُ

٨٩٧٧

نلاحظ أن مادة السؤال لرسول الله ﷺ في القرآن أخذت حيزاً كبيراً فيه ، فقد ورد السؤال للنبي من القوم ست عشرة مرة ، إحداها بصيغة الماضي في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ .. ﴾ (١٨١) [البقرة]

وخمس عشرة مرة بصيغة المضارع ، كما في : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ .. ﴾ (١٨٩) [البقرة]

وقوله : ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ .. ﴾ (٢١٥) [البقرة]

: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قُلْ فِيهِ .. ﴾ (٢١٧) [البقرة]

: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ .. ﴾ (٢١٩) [البقرة]

: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ .. ﴾ (٢١٩) [البقرة]

: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ .. ﴾ (٢٢٥) [البقرة]

: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْضِيِّ .. ﴾ (٢٢٧) [البقرة]

: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلُّ لَهُمْ .. ﴾ (٤) [المائدة]

: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ .. ﴾ (١٨٧) [الأنفال] ثلاث مرات. [الأنفال ٤٧]

: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ .. ﴾ (١) [الأنفال]

: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ .. ﴾ (٨٥) [الإسراء]

: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ .. ﴾ (٨٣) [الكهف]

: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا .. ﴾ (١٠٥) [طه]

خمسة عشر سؤالاً بالمضارع ، إلا أن الجواب عليها مختلف ،

وكلها صادرة عن الله الحكيم ، فلا بد أن يكون اختلاف الجواب في كل سؤال له ملخص ، ومن هذه الأسئلة ما جاء من الضموم ، ومنها ما سألته المؤمنون ، السؤال من المؤمنين لرسول الله - وقد نهاهم أن يسألوه حتى يهتأوا - إلحاح منهم في معرفة تصرفاتهم وإن كانت في الجاهلية ، إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأي الإسلام فيها ، فكانهم نسوا عادات الجاهلية ويرغبون في أن تشرع كل أمورهم على وفق الإسلام .

وبنأمل الإجابة على هذه الأسئلة تجد منها واحدة يأتي الجواب مباشرة بـ (قُلْ) وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ ۝ (١٨٦) ﴾ [البقرة] وواحدة وردت مقرونة بالفاء (فَقُلْ) وهي قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ (١٠٥) ﴾ [طه] وباقى الأسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل (قُلْ) ، فما الحكمة في اقتتان الفعل بالفاء في هذه الآية بـون غيرها ؟

قالوا : حين يقول الحق سبحانه في الجواب (قُلْ) فهذه إجابة على سؤال سئله رسول الله بالفعل ، أي : حدث فعلاً منهم ، أما الفاء فقد أتت في الجواب على سؤال لم يسأله ، ولكنه سيسأله مستقبلاً .

فقوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ۖ ۝ (١٠٥) ﴾ [طه] سؤال لم يحدث بعد ، فالمعنى : إذا سألك فقل ، وكأنه احتياط لجواب عن سؤال سيقع .

فإذا قلنا : فما الحكمة في أن يأتي الجواب في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ ۝ (١٨٦) ﴾ [البقرة] خالياً من : قُلْ أو فَقُلْ : مع أن (إذا) تقتضي الفاء في جوابها ؟

نقول : لأن السؤال هنا عن الله تعالى ، ويريد سبحانه وتعالى أن يجيبهم عليه بانتفاء الوسيلة من أحد ؛ لذلك تأتي الإجابة

مباشرة دون واسطة : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ .. (١٨٦)﴾ [البقرة]

قوله تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقُرْنَيْنِ .. (٨٢)﴾ [الكهف] أي : عن تاريخه وعن خبره والمهمة التي قام بها ﴿قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (٨٢)﴾ [الكهف]

وأي شرف بعد هذا الشرف ، إن الحق تبارك وتعالى يتولى التاريخ لهذا الرجل ، ويؤرخ له في قرآنه الكريم الذي يُتلى ويُتَعَبَّدُ به إلى يوم القيامة والذي يُتَحَدَّى به ، ليظل ذكْرُه باقياً بقاء القرآن ، خالداً بخلوده ، ويظل أثره فيما عمل أسوة وقنوة لمن يعمل مثله . إن دَلَّ هذا على شيء فإنما يدلُّ على أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يُذَكَّرَ عند الخلق .

فأي ذكر أبقى من ذكر الله لخبر ذي القرنين وتاريخه ؟

ر (مِنْهُ) أي : بعضاً من ذكْرُه وتاريخه ، لا تاريخه كله .

وكلمة (ذَكَرَ) وردت في القرآن الكريم بمعان متعددة ، تلتقي جميعها في الشرف والرفعة ، وفي التذكُّر والاعتبار . وإن كانت إذا أُطْلِقَتْ تتصرف انصرفاً أولاً إلى القرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩٦)﴾ [الحجر] وبعد ذلك تُستعمل في أي كتاب أنزله الله تعالى من الكتب السابقة ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿رَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٧)﴾ [النحل]

وقد يُطْلَقَ الذكر على ما يتبع هذا من الصِّيت والشرف والرفعة وتخليد الاسم ، كما في قوله تعالى : ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. (١٠)﴾ [الأنبياء]

وقوله تعالى : ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ ۝٤٤﴾ [الزخرف]

أى : صيت حسن وشرف ورفعة كون القرآن يذكر هذا الاسم : لان الاسم إذا ذكر فى القرآن ذاع صيته ودوى فى الآفاق .

وقلنا فى قصة زيد بن حارثة أنه كان عبداً بعد أن خطف من قومه ربيع فى مكة لضديجة رضى الله عنها . ثم وهبته لرسول الله ﷺ : لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد ، فلما علم اهله بوجوده فى مكة أتى أبوه وعمه ، وكلموا رسول الله فى شأن زيد فقال : خيروه .

فلما خيروا زيدا قال : ما كنت لأختار على رسول الله أحداً ، لذلك أكرمه النبى ﷺ وسماه زيد بن محمد ، فلما أراد الحق سبحانه أن يبطل التبني ، ونزل قوله تعالى : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۖ ۝٤٥﴾ [الاحزاب] وقال : ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ ۝٤٦﴾ [الاحزاب]

فلا تقولوا : زيد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة ، وهنا حزن زيد لهذا التفسير ، ورأى أنه خسر به شرفاً عظيماً بانتسابه لمحمد ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر زيد ، ويجعل اسمه علماً يتردد فى قرآن يتلى ويُعبد به إلى يوم القيامة ، فكان زيد هو الصحابى الوحيد الذى ورد ذكره باسمه فى كتاب الله فى قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا فَضَيَّ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا^(١) زَوَّجْنَاهَا ۖ ۝٣٧﴾ [الاحزاب]

فأى شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف ؟

ونلاحظ فى هذه الآية : ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ ۝٤٦﴾

(١) الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها ، وإذا بلغها قيل : إنه قضى وطره .
أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتفى من أمرها . وقوله عن زيد مثله : فلما طلقها ولم يعد بحاجة لها . [القاموس المفيد ٢/٢٤٣] .